四禮便覽 一

冠禮
婚禮

四禮便覽目錄

卷之一
冠禮
冠 笄附
卷之二
昏禮
議昏
納采

[seals]

納幣
親迎

卷之三

喪禮一

初終
襲
小斂
大斂

卷之四

喪禮二

成服

弔

聞喪

卷之五

喪禮三

治葬

遷柩
發引
及墓
反哭

卷之六

喪禮四

虞祭
卒哭

祔祭

小祥

大祥

禫祭

吉祭

卷之七

喪禮五

附 改葬

卷之八
祭禮
祠堂
時祭
禰祭
忌日
墓祭

四禮便覽目錄

四禮便覽凡例

一古今禮書詳略不同、太詳者失於煩、太略者傷於簡、惟家禮則是朱夫子酌古通今之制、固當一一遵奉、然其、節目之間、或不無疏略處、先儒多以未成書爲言、故沙溪先生於喪祭禮、祖述家禮、參證諸說、作爲備要之書、然其爲書、猶有所未盡備者、今一依其例、以朱夫子本文爲主、參之以古禮、訂之以先儒說、以補其、闕略、而又添入冠昏二儀、合爲一書、蓋爲其便

於考覽以作巾衍之藏而已

一家禮正文則並以大字書之而其有疏略處則旁採諸書補入(如冠禮笄者見于祠堂之類)而細其字㨾註以書名其有古今異宜事勢難行者則刪之(如冠禮公服喪禮明器之類)

一家禮本註則以大字低一格書之而或刪其煩或易其次以便考閱其本註中有訓釋註意者及辭命中

一有改用他句者則以單行小字書於本段下而不書出處以古禮及先儒說添補者則先書書名加匡而

別之諸說之發明註說者則雙書而亦書書名或姓氏別號其雙書而不書出處者瞽說也

一古禮及先儒說有可參考而不涉於註說者則各條下低二格雙書以愚見附論者則又低一格雙書加按字

一此編雖以家禮爲主而旣名以四禮便覽故通禮中祠堂章則移置於祭禮之首深衣制度則略加刪節移置於冠禮諸具之中司馬氏居家雜儀及喪禮之

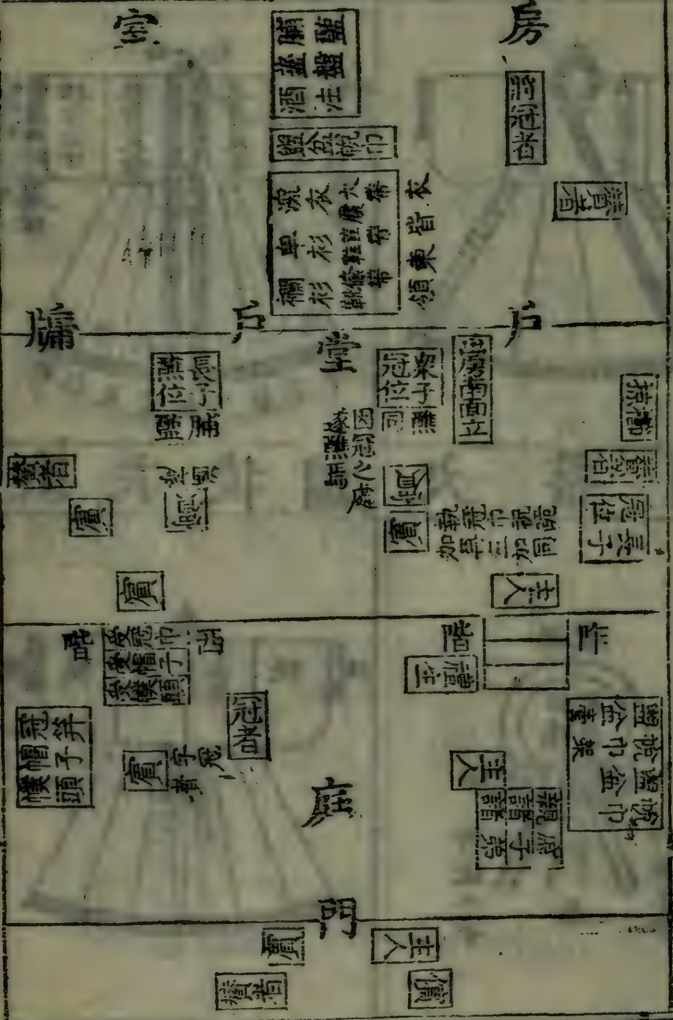
居喪雜儀雖甚緊要而與應行儀節有異初祖先祖
一祭朱先生已自不行故玆並不錄
一家禮諸具之見載於本註者或欠詳備故別爲蒐輯
且採世俗之所遵行者以附於每條之下
一告祝狀書之式爲便考據附錄於每條諸具之下
一旣有諸具不可不以圖明之且諸書之以圖式列之
編首者不便於考閱故此書則以圖式置之每編之
末

一世人多有行其禮而不知其義者故博考諸書詳其名義以次於圖式今逸

一便覽之作蓋欲一開卷瞭然而編帙尚多倉卒之際考檢亦難故別爲類會一編比類相次如一事而異用則註之曰某時如此某時如此之類以附編末今逸

四禮便覽凡例

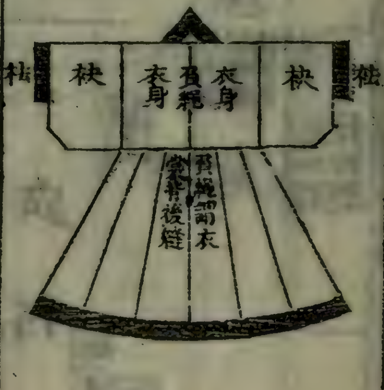
陳服序立迎賓三加受醮之圖



深衣前圖

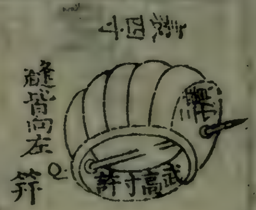
深衣兩襟相掩圖

深衣後圖

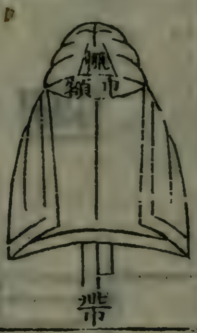


大帶圖

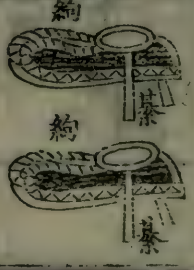
緇布冠圖



幅巾圖



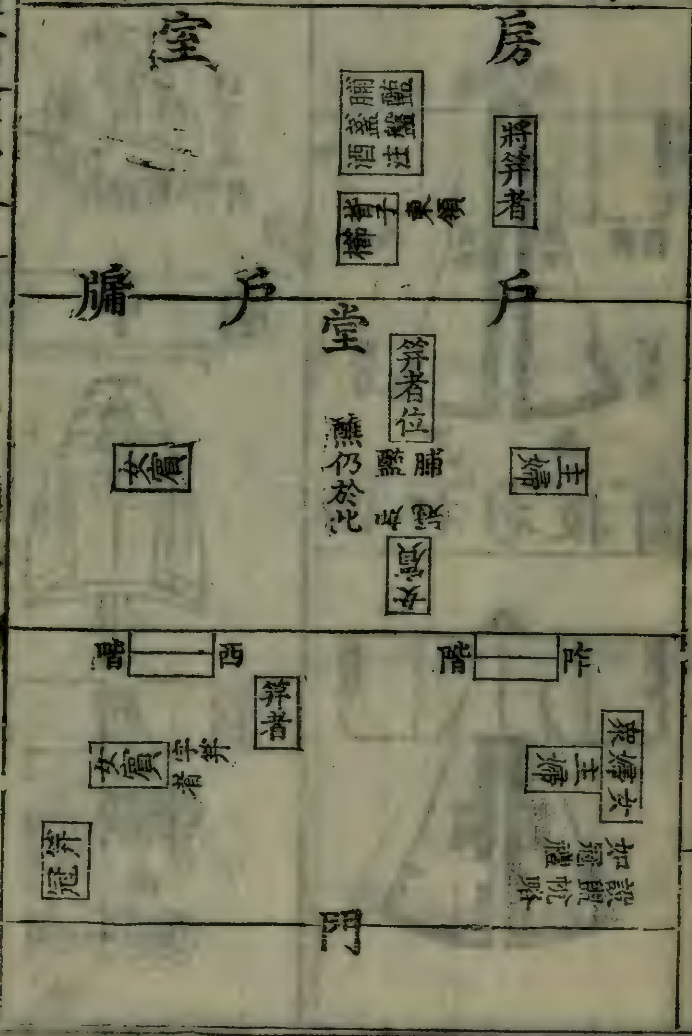
黑履圖



四襟衫前圖

四襟衫後圖

笄禮之圖



四禮便覽卷之一

冠禮

冠 笄附

男子年十五至二十皆可冠

司馬溫公曰古者二十而冠所以責成人之禮也近世以來人情輕薄過十歲而總角者少矣今且自十五以上俟其能通孝經論語粗知禮義然後冠之其亦可也

(程子)曰冠所以責成人冠禮廢天下無成人既冠矣不責以成人之事則終其身不以成人望之也徒行

此節文、何益

必父母無朞以上喪、始可行之

大功未葬、亦不可行

(南溪)問冠禮云父母無朞以上喪、昏禮云身及主昏者無朞以上喪、此未知互文之義否、尤庵曰恐是互文也

前期三日、主人告于祠堂

古禮筮日、今不能然、但正月內、擇一日可也、主人謂冠者之祖父、輯覽謂祖及父自爲繼高祖之宗子者○若非宗子

則必繼高祖之宗子主之有故則命其次宗子若其父

自主之若宗子自冠則亦自爲主人

（士冠禮註前期三日筮日也○魏氏曰四時皆可冠不當以正月爲拘也）

諸具（告祠堂）

同下祭禮有事則告條

告辭式 若冠者之母已歿躋在祔位亦當有告下同

維

年號幾年歲次干支幾月干支朔幾日干支孝玄孫繼曾

祖以下之宗隨屬稱某官某敢昭告于

顯高祖考某官府君

顯高祖妣某封某氏曾祖考妣至考妣列書祔位不書○非宗子之子則只告冠者祖先之位某之非宗子之子則此下當添某親某之四字子某若宗子自冠則去之子某三字年漸長成將以某月某日加冠於其若宗子自冠則去其字首謹以酒果用伸虔告謹告

戒賓

古禮筮賓今不能然但擇朋友賢而有禮者可也是日

主人深衣詣其門所戒者出見如常儀戒者起言曰某有子某、若某之某親有子某將加冠於其首、若宗子自冠則但曰某將加冠於首願吾子敎之也、對曰某不敏、恐不能供事、以病吾子、敢辭、戒者曰願吾子之終敎之也、對曰吾子重有命、某敢不從、士冠禮主人再拜、賓答拜、主人退、賓拜送○地遠則爲書、云云遣子弟致之、所戒者辭使者固請乃許而復書云云

諸具 戒賓

【深衣】緇冠幅巾大帶條履具、主人及賓所服、幷制見下陳冠服條 【牋】用以爲書者○襪具○下同

【書式】(儀節)

某郡姓某再拜奉啓(備要)本朝進御文字皆稱啓字、私書恐不敢用、代以白字○後倣此

某官執事某非宗子之子則此下當添之某親某四字有子某若宗子自冠則去有子某三字年及成人將以某月某日加冠於其若宗子自冠則去其字首求所以敎之者僉曰以

德以齒感莫吾

子室至日不棄

寵臨以惠敎之則某之父子（若宗子自冠則去之父子三字）感荷

無極矣未及躬詣門下尚祈

照亮不宣

具位姓某再拜（具位上當有年月日後倣此）

皮封式（新補）

上狀

某官執事

具位姓某謹封

復書式 儀節

某郡姓某再拜奉復

某官執事某無似伏承吾

子不棄名爲冠賓深恐不克供事以病盛禮然

嚴命有加敢不勉從至日謹當躬造治報弗虔餘

需面旣不宣

具位姓某再拜奉復

皮封式 同前式

前一日宿賓

遣子弟以書致辭云云 答書云云

請賓 宿賓

成紙

書式 儀節

某上

某官執事某將以來日加冠於 非宗子之子則此下當添某之某親

某之六字子某若宗子自冠則去於子某三字吾

子既許以惠臨矣敢宿

某再拜上

皮封式 同前式

復書式 儀節

某復

某官執事承

命以來日行禮既蒙見宿敢不夙興

某再拜上

皮封式 同前式

陳設

以帟幕爲房於廳事之東北或廳事無兩階則以堊畫而分之、並設席 設盥帨（士冠禮）直音值于東榮（註）屋翼也南北以堂深（鄉飲酒禮疏）假令堂深二丈洗亦去堂二丈 水在洗東（儀節）用帷幕爲賓次在外門外之西

諸具（陳設）

帟幕二（卽小幕、制見下祭禮祭器條）屛 席薦 用以爲鋪陳、又爲賓席及冠席醮席者、冠與醮無純 卓（卽白士） 盥盆二（一有臺賓所盥、一無臺贊及執事者所盥） 勺二 帨

巾二（一有架 一無架）

厥明夙興陳冠服

襴衫帶靴皂衫（革帶 鞋） 深衣大帶履櫛掠皆（龜峯曰恐有以字、） 卓 陳于房中、（士冠禮 西墉下） 東領北上酒注盞盤（士冠禮） 角柶脯醢南上 亦以卓陳于服北、（士冠禮註 洗在北堂 士昏記註 房中半以北） 直室東隅幞頭帽子冠笄巾、皆以盤盛之

蒙以帕以卓陳于西階下少西執事者守之置冠者席於東序

(按)家禮本註有纚而今人旣不用其制又不可詳故刪之

諸具 陳冠服

執事者 **卓** 三 **緇冠** 用厚紙糊爲材裁一長條爲武武高寸許長一尺四寸許(指尺)環之聯其兩端又用一條方八寸許襞積爲五梁其法從一旁計六分六釐有奇之外又中摺八分爲梁如是者凡五所餘又爲六分六釐有奇襞積之則爲廣四寸跨頂前後下著於武外屈其兩端各半寸自外向內黏於武之內則武左右各廣三寸前後各廣四寸武之兩旁中央各半寸之上爲竅以受笄冠五梁襞積縫皆向左而黑漆之或用烏紗加漆爲之○(尤庵)曰緇冠只用家禮寸數則

髻大者高濶、頗不著、不得已當稍寛其寸數、以相著爲度

笄 用以插於冠者、圓首尖末○(家禮本註)用齒骨凡白物

幅巾 用以加於緇冠上者、凡服深衣必著緇冠、加幅巾、後凡言深衣、皆倣此、其制、用黑繒或紬長六尺四寸許(指尺)中摺其長爲兩葉而反屈之、就屈處圓殺一角如規、合縫循其邊而下、至于兩末而止、下邊及不縫處、皆摺二寸許、爲緣而翻轉之、使縫餘及緣、皆藏在裏、爲長三尺廣一尺二寸、通廣二尺四寸、既而從不殺邊中屈處、提起左旁小許、摺向左又提起右旁少許、摺向右、兩相轃著、相轃在內、用線綴住而空其中、爲(㡊子)從㡊子兩旁循邊而下、左右每三寸許、當鬢旁、各綴小帶一、廣二寸長二尺、用巾覆首、以㡊當額前裹之、以兩小帶自巾外過頂、相結於腦後而垂其餘

深衣 用白細布、鍛濯灰治爲之、布廣二尺二寸(當今八寸)後凡言布

帛廣全幅者皆倣此衣用布二幅各長四尺六寸中屈下垂前後共爲四幅兩肩上中屈處各裁入三寸縫合背後直縫除縫餘兩邊各一寸則兩肩上裁入合爲四寸自裁入處向前反摺至衣下卽翦去之以備綴領○(儀節)家禮衣長二尺二寸今裁法前加四寸後加一寸裁時其在前兩葉從一邊修起除去四寸漸漸斜修至將近邊處不動其在後兩葉亦從一邊修起除去一寸漸漸斜修至將近邊處不動不如此則兩衿相疊衣領交而不齊矣○(按)若從裁法則(衣)用布長五尺一寸前垂二尺七寸後垂二尺四寸(領)用布長五尺八寸自項後摺轉向前綴於肩上左右至摺翦處表裏各二寸衣初裁時通前後四幅廣八尺八寸除背後縫餘兩邊各一寸及兩衿摺翦處各三寸則爲八尺左右各綴領廣二寸則爲八尺四寸又除兩腋之餘前後各三寸則爲七尺二寸以備下聯於裳

聯裳時除縫餘一寸則衣長爲二尺二寸每幅屬裳三幅(裳)用布六幅其長隨體之長短並衣身以及踝爲準交解爲十二幅一頭廣一頭狹廣頭爲一尺四寸狹頭爲八寸以狹頭向上而聯其縫每幅兩邊各除縫餘一寸則上頭每幅六寸通廣七尺二寸下齊每幅一尺二寸通廣十四尺四寸上屬於衣背後衣裳之縫相當直下此縫兩幅皆用不裁開處(俗稱直緖)合縫其當兩腋之縫前後幅皆用裁開處(俗稱解緖)合縫(圓袂)用布二幅各長四尺六寸中屈之屬於衣之左右而縫合其下爲袂除縫餘一寸爲長二尺二寸如衣之長袖端下旁圓殺如規縫之畱袂口一尺二寸屬衣處各除縫餘一寸袂口綴緣處又各除一寸而衣屬袖處亦除縫餘各一寸則袖廣通衣兩腋餘二寸爲二尺二寸袂之長短反詘之及肘不以一幅爲拘(黑緣)用黑繒飾領及袂口裳旁下際表裏各一寸半

領及裳旁下際則疊縫在布上○丘氏曰按白雲襟口則布外別綴此緣之廣○朱氏曰衽說文曰衿註交衽爲襟爾雅襟通作衿正義云深衣外衿之邊有緣則深衣有衽明矣空用布一幅交解裁之上尖下闊內連衣爲六幅下屬於裳玉藻曰深衣衽當旁王氏謂袷下施衿趙氏謂上六幅皆是也後人不察至有無衽之衣朱氏此說蓋欲於衣身上加內外兩衿如世常服之衣如此則便於穿著但以非家禮本制不敢從姑存以備一說○又曰深衣制度乃溫公據禮深衣篇所新製非古相傳者也愚於考證疑其裳制于深衣篇文勢不倫固已著其說矣後又得吳興敖繼公說謂衣六幅裳六幅通十二幅吳草廬亦謂裳以六幅裁爲十二片不可言十二幅又但言裳之幅而不言衣之幅尤不可良以敖說爲是蓋衣裳各六幅象一歲十二月之六陰六陽也愚因參以白雲朱氏之

說、衣身用布二幅、袖用二幅、別用一幅裁領、又用一幅交解裁兩片爲內外衿、綴連衣身、則衣爲六幅矣、裳用布六幅、裁十二片、後六片如舊式、前四片綴連外衿二片、綴連內衿上、衣下裳、適爲十二幅、則於深衣本章文勢順矣、舊制無衿、故領襟直而不方、今以領之兩端、各綴內外衿上、穿著之際右衿之末、斜交於左脅、左衿之末、斜交於右脅、自然兩領交會、方如矩矣○[按]家禮云裳每三幅、屬衣一幅、而若丘氏說也、又用布一幅、交解兩片爲內外衿、則衿之濶頭向下者、恰受裳之狹頭向上者、二片之廣、每裳二片、屬衣一幅、然後、可無空闕處、如是則裳居後爲四片、居前者、內外各爲四片、其云後六片如舊式者、成不得矣

大帶 用以帶於深衣者、其制用白繒廣四寸許、夾縫之爲廣二寸、長圍腰而結於前、再繚之、爲兩耳、乃垂其餘爲紳、下與裳齊、以黑繒飾其紳兩旁及下、表裏

各半寸。大夫則兩耳亦緣之。

絛 用以約結大帶相結處者。其制用五色絲織成。廣三分。或用青小組爲之。長可中屈而垂其兩末。與紳齊。

屨 用黑絹或皂布。褙紙爲材。又用二白帶或組長二尺餘。橫綴於屨後跟。又於屨頭。以絛爲約而受繫穿貫○緇冠以下始加服

帽子 〔丘氏〕曰今世帽子有貳等。所謂大帽者。乃是笠子。以蔽雨日。所謂小帽者或紗或羅或緞爲之○小帽卽今〔甌頭〕○〔圖會〕用帛六瓣縫成之。其制類古皮弁。特縫間少玉飾耳。此爲齊民之服

皂衫 〔按〕昔有問皂衫之制。世所罕傳者。尤菴答曰。如今黑團領。凡上衣之染黑者。皆可用。又答人問。有再加常服之說。常服卽今道袍之類。雖非染黑。今制染青者。亦可代用

革帶 用以帶於皂衫者

鞋 尤菴曰革履謂之鞋。又履之無約謂之鞋○帽子以下再加服

幞頭 卽 國朝新恩所著者。略似紗帽。今

代用　皇朝儒巾或稱軟巾**襴衫**用藍絹或玉色絹布爲材○沙溪曰以青黑絹廣四五寸

飾領緣及袖端與裔末○尤菴曰制如圓領而但傍耳一葉**帶**者用以帶於襴衫　皇朝太學

儒服襴衫之帶名條帶一名鈴帶其制織絲爲之再圍腰其贏縮處有二小鈴垂其餘於後兩末相

合處有一大鈴無則代以細條帶**靴**幞頭以下三加服**櫛**用以理髮者盛以匳**網巾**〔儀節〕

代以網巾○用以包髮者織騣爲之**盤**帕具○三加各具**冠笄**幷寘于楪臨時以盤捧之

角柶用以祭醴者○〔士冠禮註〕狀如匕**酒瓶**酒架**酒注**盞盤**蓆次下门

以醮冠者者

主人以下序立

主人以下盛服就位主人阼階下少東西向子弟親戚在其後重行西向北上擇子弟親戚習禮者爲儐立於外門外西向(儀節)請習禮者爲禮生引導唱贊立於阼階西西向將冠者雙紒(丘氏)曰紒是髻字作兩圓圈子也四䙆衫勒帛彩履在房中南面○若非宗子之子則其父立於主人之右尊則少進卑則少退宗子自冠則服如將冠者而就主人之位

序立

〔賓主盛服〕賓主以下所服、見下祭禮朔參條〔四揆衫〕或稱(缺骻)衫、用藍絹或紬爲之、對衿圓袂、開旁祈後、以錦緣領及袖端與裾兩旁及下齊、童子常服、如俗(中赤莫)之類、可代用〔勒帛〕俗稱(行纏)、用綿布爲之、長三尺許、廣三寸許、(布帛尺)一頭有二繫、束脛至膝、纏繞袴管〔彩屨〕(丘氏)曰屨是木屨、今云彩屨、蓋當時童子服、今不必泥、隨時用童子所常服者、代之無害

賓至主人迎入升堂

賓自擇其子弟親戚習禮者爲贊、至門外、先入次改服、俱盛服、次東面立、贊者在右、少退、儐入告主人、主人出門左、

(士冠禮註)出以東爲左西向再拜賓答拜主人揖贊者贊者報揖

主人遂揖而行賓贊從之入門分庭而行揖讓而至階

又揖讓而升主人由阼階先升少東西向賓由西階繼

升少西東向贊者盥帨由西階升立於房中西向(朱子)曰在將冠者之東儐筵(士冠禮註)布席也于阼階上之東少北西向衆子則少西南向宗子自冠則如長子之席少南將冠者出

房南面(士冠禮註)立于房外之西待賓命○若非宗子之子則其父從

出迎賓入從主人後賓而升立於主人之右如前

賓揖將冠者就席爲加冠巾冠者適房服深衣納履出

賓揖將冠者字于席右(河西曰席之北端)向席贊者取櫛掠置于席左(輯覽席之南端)興立於將冠者之左賓揖將冠者卽席西向跪(溫公曰衆子南向坐)贊者卽席如其向跪爲之櫛合紒(儀節包網巾訖贊者降)賓乃降主人亦降賓盥畢主人揖升(儀節有俱字)復位執事者以冠巾盤進(士冠禮升一等東面授賓)賓降一等受冠笄執之(士冠禮右手執項左手執前)正容徐詣將冠者前(贊者受巾從之)向之祝曰云云乃跪加之(儀節贊者

代簪之贊者以巾跪進賓受加之贊者繫其帶興復位士冠禮冠者興揖士冠禮賓揖冠者適房釋四揆衫服深衣加大帶絛納履出房正容南向立良久○若宗子自冠則賓揖之就席賓降盥主人不降餘幷同

始加祝辭

吉月令日始加元服棄爾幼志順爾成德壽考維祺以介景福

再加帽子服皁衫革帶繫鞋

賓揖冠者卽席跪賓乃降主人亦降賓盥畢主人揖升俱復位執事者以帽子盤進賓降二等受之執以詣冠者前祝曰云云（儀節）贊者徹巾冠（龜峯）曰執事者受冠巾入房乃跪加之贊者結纓興復位冠者亦興揖冠者適房釋深衣服皁衫革帶繫鞋出房立

再加祝辭式

吉月令辰乃申爾服謹爾威儀淑愼爾德眉壽永年享受遐福

三加幞頭襴衫納靴

禮加再加、執事者以幞頭盤進、賓降沒階受之、就以詣冠者前

祝曰云云贊者徹帽、執事者受帽徹櫛、入于房、賓乃跪加

幞頭贊者結纓(儀節)興復位、冠者興、揖冠者適房釋皁衫、服襴衫加帶納靴、

出房立

(按)家禮陳冠服條註、有有官者公服、此條正文、有公服革帶納靴執笏之語、蓋宋時多未冠而官者故有是制、而今無未冠而官者、公服一節似無所用、正文中刪去九字

三加祝辭式

以歲之正、以月之令、咸加爾服、兄弟具在、以成厥

德著者無疆受天之慶

乃醮

儐改席于堂中間少西南向、衆子則仍故席贊者(士冠禮註)房中洗東北面盥而洗爵酌酒于房中、(士冠禮)加柶出房立冠者之左賓揖冠者就席右南向乃取酒(士冠禮疏)賓自至房戶、贊者西向授賓就席前北向祝曰云云冠者再拜升席南向受盞賓復位、東向答拜、(儀節)贊者以楪脯醢楪斥置一小盤自房中出冠者進席前跪、(儀節)左手執盞右手執脯醢楪、置于席前空地

(士冠禮)左執觶右祭脯醢○(曲禮註)每品、出少許、置豆間 祭酒 (士冠禮)以柶祭醴、三○(朱子)曰祭酒於地

○又曰少傾也 興就席末 (鄉飲酒義疏)席西頭 跪啐 (士昏禮註)嘗也 酒、興降席、授

贊者盞、贊者受以授執事者、執事者受盞、徹脯醢、斂祭、俱入于房、贊者退立于賓左、少退 南向

再拜、賓東向答拜、冠者遂拜贊者、贊者東向答拜

醮祝辭式

旨酒既淸、嘉薦令芳、拜受祭之、以定爾祥、承天之

休、壽考不忘

賓字冠者

賓降階東向(士冠禮直西序)主人降階西向(士冠禮復初位)冠者降自西階少東南向賓字之云云曰伯某父仲叔季惟所當冠者對曰某雖不敏敢不夙夜祇奉(儀節)冠者拜賓不答

字冠者祝辭式 賓或別作辭命以字之之意亦可

禮儀既備令月吉日昭告爾字爰字孔嘉髦士攸宜宜之于嘏永受保之

曰孔次

〔儀節〕賓揖主人曰某有薄酒、敢禮從者、賓辭曰某不敢當、主人請曰姑少留、賓曰敢不從命、主人揖賓、送出外、〔士冠禮註〕外不出外門 贊從之、衆賓皆從之

至次、賓主對揖、主人乃退、還入 命執事治具 徹醮席及所陳冠服卓房中之陳、亦並徹之

主人以冠者見于祠堂

如生子而見之儀、冠者進立於兩階間再拜○若冠者私室有曾祖祖以下祠堂、則各因其宗子而見、自爲繼

曾祖以下之宗則自見

告具（見祠堂）

同下祭禮有事則告條

告辭式 主人自告

某之子某 改措語見上告式 今日冠畢敢見

冠者見于尊長

父母堂中南面坐諸叔父兄在東序諸叔父南向諸兄西向諸婦女在西序諸叔母姑南向諸姊嫂東向冠者

北向拜父母父母爲之起同居有尊長則父母以冠者

詣其室拜之尊長爲之起還就東西序每列再拜應答

拜者答○若非宗子之子則先見宗子及諸尊於父者

於堂乃就私室見於父母及餘親若宗子自冠有母則

見于母如儀族人宗之者皆來見於堂上宗子西向拜

其尊長每列再拜受卑幼者拜

乃禮賓

(士冠禮)贊者爲介(儀節)親朋有來觀者並待之(鄉飮酒

〔儀〕禮乃席〔註〕敷席也 賓主人介衆賓之席〔註〕賓席牖前南面、主人席阼階上西面、介席西階上東面、衆賓於賓席之西〔疏〕同南面〔圖〕坐不盡則東面北上○主人親屬、席于主人之後西面北上

〔大全〕設卓於兩楹間、置大桮於其上 酒注及洗桮水、亦陳於卓上、令執事者守之〔儀節〕主人至次迎賓、主人先行、賓從之、贊儐禮生及諸親朋、各以序隨至堂 堂恐當 階、主人揖賓請升、賓辭、主人先升自東階、賓繼升自西階、贊以下各以序升、就位、主人拱手向賓曰某子加冠、賴吾子敎之、敢謝、主人再拜、賓答拜、謝、主人謝也 贊者再拜謝、儐同上 贊儐皆答拜〔大全〕

主人降席立於卓東西向上客（卽賓下同）亦降席立於卓西東向主人取棔親洗上客辭主人（洗畢）置棔卓上親執酒斟之以器（卽注）授執事者遂執棔以獻上客上客受之復置卓上主人西向再拜上客東向再拜取酒東向跪祭遂飮以棔授贊者（卽執事者）遂拜（鄕飮酒禮疏遂拜拜不起因拜也）主人答拜（一拜）

上客酢主人（如主人獻賓儀）鄕飮酒禮主人酬賓（主人取棔洗置卓上）執酒斟之以注授執事者取酒西向跪祭遂飮以棔授執事者遂拜興賓答拜主人復洗棔賓辭主人洗畢置棔卓上執酒斟之以注授執事者遂執棔以酬賓賓受之復置卓上東向再拜主人西向再拜賓取酒復位奠

於席前而不舉(儀節)主人獻贊、如獻賓儀(鄉飲酒禮)介酢主人、贊取栝洗、
主人辭、贊洗畢、執栝授主人、主人受之、置卓上、執酒斟之、以注授執事者、取酒西向跪、祭、遂飲、以栝授執事者、
遂拜、興、贊答拜、復位(儀節)主人獻儐、如獻贊儀○儐復位(大全)主人乃獻衆
賓、如前儀、惟獻不拜(鄉飲酒禮)衆賓每一人、獻則不拜、受爵坐祭、立飲不拜、授主人爵復
位(儀節)酒遍、請主人請也升席、主人自席末先升、賓次升、贊
儐及陪席者以次皆升坐、冠者及執事者行酒、或三行
或五行、饌隨宜、盡歡、賓請退、執事者徹栝盤 執事者以盤奉幣、幣各有差
○主人降席就兩楹閒、賓以下皆降席 主人受以獻賓、賓就兩楹閒受以授從

者、賓謝再拜、主人答拜、以次捧贊者及儐者幣、贊儐謝、再拜主人答拜、送賓至大門外、揖送賓上馬、歸賓俎

（按）家禮此段本註本於書儀不無疏畧而士冠禮□禮賓以一獻之禮、一獻之禮卽鄉飮酒禮而若用鄉飮全文則儀文太繁、難於奉行、故以士冠禮註所云獻酬酢、賓主人各兩爵而禮成、爲主、取用朱子增損鄉約、兼採□儀而錄之如此

具 禮賓

席 主人及賓介席各一、衆賓及親屬席、無常數 卓 饌 多少隨宜、如俗待賓客之禮 酒

瓶 酒架 酒注 盞盤 幣 布帛隨宜、紙束亦可 盤 三 用以盛幣者 俎

滌盆拭巾 并用以洗桮者 盥盆四 二有臺主人及賓所盥、二無臺儐贊及執事者所盥 帨巾四 二有架 二無架

冠者遂出見于鄉先生及父之執友

冠者拜、先生執友皆答拜、若有誨之則對、如對賓之辭、且拜之、先生執友不答拜

(按)冠者所以責成人之道、將責爲人子爲人臣爲人弟爲人少者之行於其人則禮莫重於冠禮、不於成人之初、以禮導之則將何望其動遵禮敎、以無忝古人之行也、朱子曰古禮惟冠禮最易行、只一家事、蓋四禮之中、冠禮最爲簡易而今人尠有行之者、誠可歎也

附笄

女子許嫁笄

年十五雖未許嫁亦笄（雜記）燕則鬈首（疏）未許嫁則燕居復去笄而分髮爲髻紒

母爲主

宗子主婦則於中堂○非宗子而與宗子同居則於私室與宗子不同居則如上儀

前期三日戒賓一日宿賓

賓亦擇親姻婦女之賢而有禮者爲之以牋紙書其辭云云使人致之

朱子曰許嫁則主婦當戒外姻爲女賓使之著笄而遂禮之未許嫁而笄則不戒女賓而自以家之諸婦行笄禮也

諸具 戒賓宿賓

牋紙二

書式 儀節

忝親非親則云孱交或孱識下同某氏拜白

某親某封（非親則但云某封夫人孺人隨所稱下同）[莊][欠玆]（家禮本註凡婦人稱於己之尊長則曰兒卑幼則以屬於夫黨尊長則曰新婦卑幼則曰老婦非親戚而往來者以其黨爲稱）有女年適可笄欲舉行之伏聞吾

親閑於禮度敢屈

惠臨以敎之不勝幸甚

月　日某氏拜白

復書式（儀節）

忝親某氏拜復

某親某封糚次蒙不棄

名爲笄賓自念粗俗不足以相盛禮然既有

命敢不勉從謹此奉復

月　日某氏拜復

陳設

如冠禮但於中堂布席如衆子之位不設門外次

諸具 陳設

席 用以爲鋪陳又爲賓席及笄席醮席者

盥盆帨巾 笄賓所盥洗

厥明陳服

用背子(幷櫛注盞陳於房中、如冠禮)冠笄(儀節)以盤盛置西階下

諸具(陳服)

侍者(守冠卓者)卓三(一陳冠笄一東背子、一陳注盞)冠(即中國鳳冠爲命婦服、俗稱華冠)笄(即簪)纚(士冠禮)○用以包髮裹髻者、用黑繒長六尺(周尺)疊爲之、自頂而前、交於額上、卻繞於髻、一名繼古者男女通用、今男子網巾即此遺制背子(用色紬或絹爲之、長與裙齊、對衿開旁圓袂、或半臂或無袖○(五禮儀)本國(蒙頭衣))櫛酒注盞盤(幷用以醮笄者者)

序立

主婦、如主人之位、將笄者雙紒衫子、房中南面

諸具（序立）

盛服 賓主以下所服、見下祭禮朔參條

衫子 俗稱（唐衣）長至膝、袖狹、女子常服

賓至、主婦迎入升堂

不用贊者、以侍者代之 主婦升自阼階 賓升自西階（儀節）各就位、

主婦東、賓西、侍者布席于東階之東、少西、南向

（按）婦人無外事、迎送皆當不出門矣

賓爲將笄者加冠笄適房服背子

（儀節）將笄者出房侍者奠櫛席左賓以手導將笄者卽席西當作南向跪侍者如其向跪解髮梳之爲之合髮爲髻賓降階主婦亦降洗訖主婦請賓復初位侍者以冠笄盤進賓詣將笄者前祝曰云云跪加冠笄起復位笄者興適房易服徹櫛侍者徹笄者服上衣背子出房

（按）既有冠字則不可髮上加冠依古禮用纚包髮以承冠似當

祝辭式

用冠禮始加祝醮與字辭亦同冠禮但字辭改髦士爲女士

乃醮

(儀節)侍者酌酒立于笄者之左賓揖(以手導之)笄者即席笄者立席右南向賓受酒詣醮席祝曰(云云)笄者四拜賓答拜笄者跪受酒祭酒啐酒興四拜

乃字

(儀節)賓主俱降階主東賓西笄者降自西階少東南向賓祝(云云)曰某笄者四拜賓不答拜(賓休于他所)

主人以笄者見于祠堂(儀節)

按此條家禮所無而依丘儀補入其儀與子冠而見同

諸具 見祠堂

同下祭禮有事則告條

告辭式 儀節○主人自告

某之非宗子之女則此下當添某親某之四字第幾女今日笄畢敢見

乃禮賓

以酒饌延賓酬之以幣而拜謝之如常日賓客之禮

按家禮於此正文云皆如冠儀而此書則冠禮禮賓取用一獻之禮此若云皆如冠儀則便成亦令

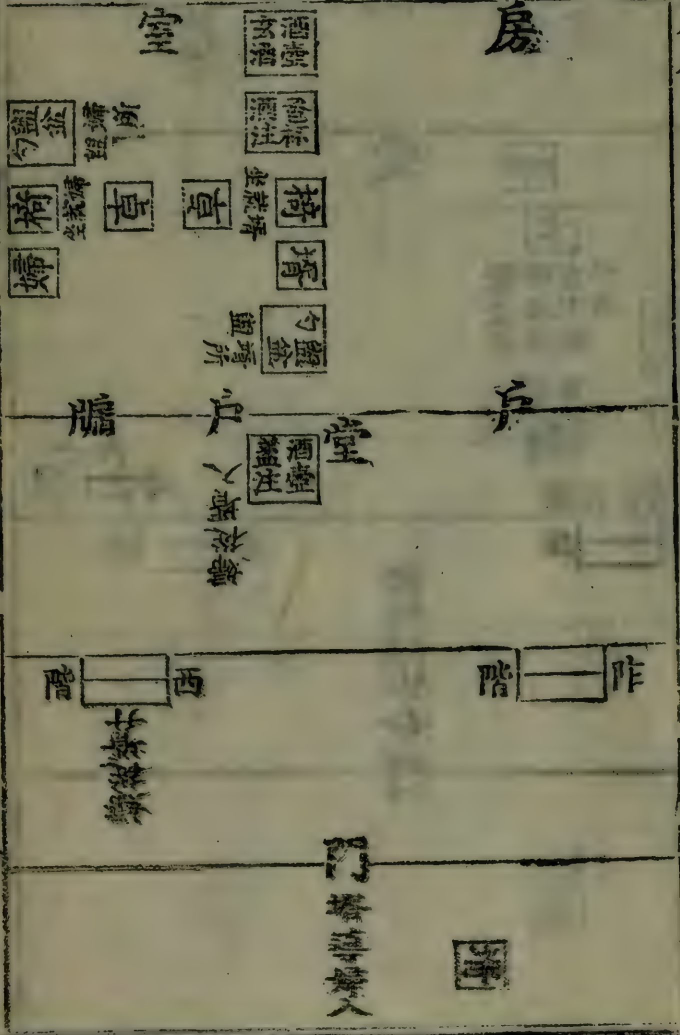
行一獻之禮故正文中四字刪之移置冠禮禮賓下註于此○禮廢既久并禮無復行之者古昔婦人冠服之制殆廢不考可勝歎哉今依本文收錄以爲羊存禮復之漸若自一二大家始則可以變俗矣

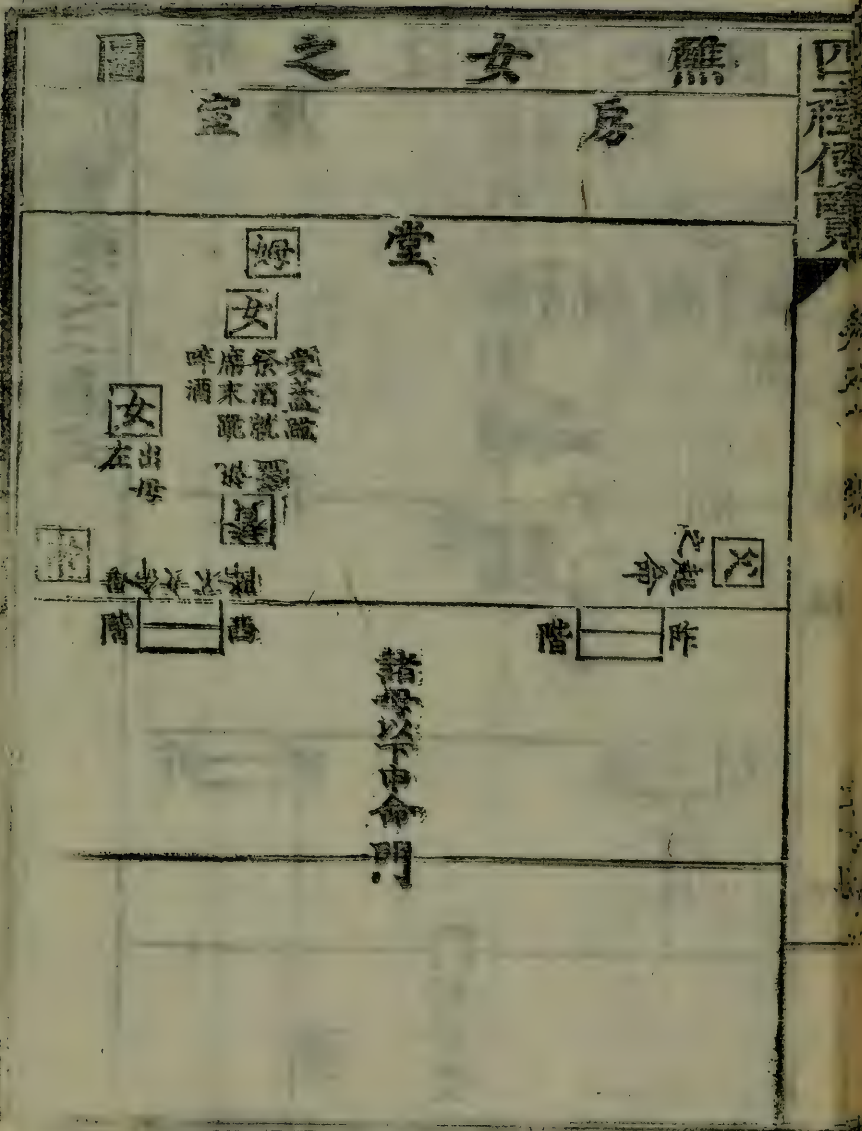
諸賓禮賓

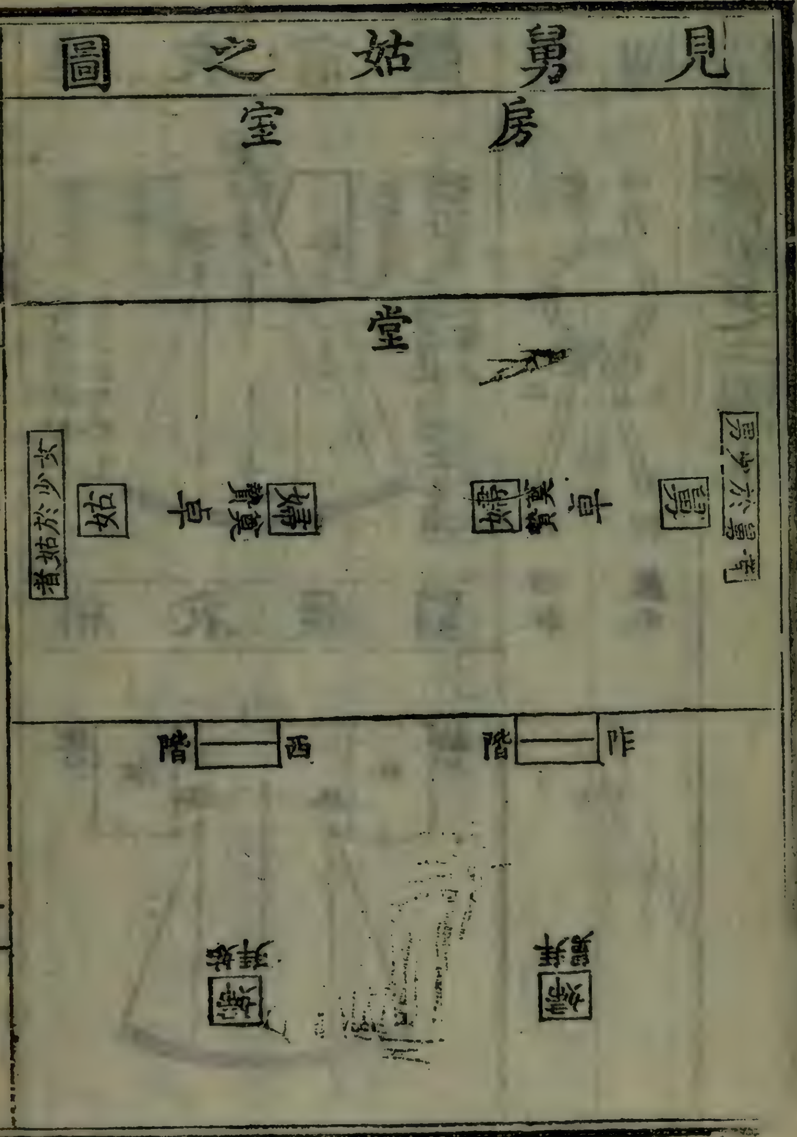
并見上禮賓條從簡爲宜

四禮便覽卷之一

壻家設位之圖

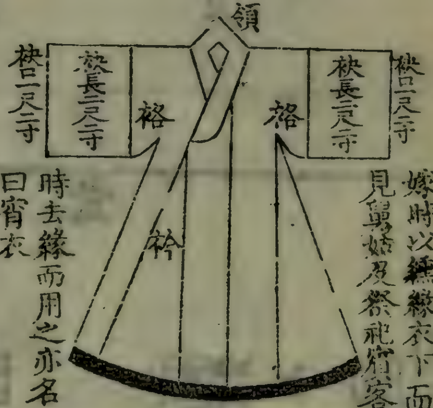



醮女之圖
房
室
堂
姆
女
受盞跪
祭酒就
席末跪
啐酒
女
出左
母
父
命之
西階
阼階
諸母以下中門


見舅姑之圖
房
室
堂
舅
婦
奠贄卓
奠贄卓
婦
姑
阼階
西階
婦拜
婦拜

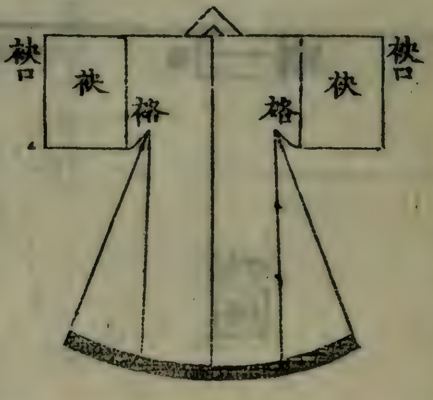
帶圖

袡衣前圖



嫁時以纁緣衣下而見舅姑及祭祀賓客時去緣而用之亦名曰宵衣

袡衣後圖



四禮便覽

四禮便覽卷之二

昏禮

議昏

男子、年十六至三十、女子、年十四至二十

司馬溫公曰古者、男三十而娶、女二十而嫁、今令文男年十五女年十三以上、并聽昏嫁、今爲此說所以參古今之道、酌禮令之中、順天地之理、合人情之宜也○又曰世俗、好於襁褓童幼之時、輕許爲昏、亦有指腹爲昏

者及其旣長或不肖無賴或身有惡疾或家貧凍餒或喪服相仍遂至棄信負約者多矣吾家男女必俟旣長然後議昏故終身無此悔也

(家語)哀公問曰禮男子三十而有室女子二十而有夫豈不晚哉孔子曰夫禮言其極不是過也○(王吉)曰夫婦人倫大綱夭壽之萌也世俗嫁娶太蚤未知爲人父母之道而有子是以教化不明而民多夭○(文中子)曰蚤昏少聘教人以偸

身及主昏者無朞以上喪乃可成昏

大功未葬亦不可主昏○凡主昏如冠禮主人之法但

宗子自昏則以族人之長爲主

〔按〕冠禮條父母無朞以上喪可通看於昏禮蓋父母包在主昏中不可以冠昏異文而苟且用禮也

必先使媒氏往來通言俟女氏許之然後納采

司馬溫公曰凡議昏姻當先察其壻與婦之性行及家法何如勿苟慕其富貴壻苟賢矣今雖貧賤安知異時不富貴乎苟爲不肖今雖富盛安知異時不貧賤乎婦者家之所由盛衰也苟慕其一時之富貴而娶之彼挾其富貴鮮有不輕其夫而傲其舅姑養成驕妒之性異

曰爲患甯有極乎、借使因婦財以致富依婦勢以致貴、苟有丈夫之志氣者能無愧乎○又曰文中子曰昏娶而論財夷虜之道也夫昏姻者所以合二姓之好以事宗廟繼後世也今世俗之貪鄙者先問資裝之厚薄聘財之多少亦有欺紿負約者是乃駔儈賣鬻之法豈得謂之士大夫哉其舅姑既被欺紿則殘虐其婦以攄其忿由是務厚其資裝以悅其舅姑貨有盡而責無窮昏姻之家往往爲仇讎然則議昏有及於財者勿與爲昏

姻可也

(胡安定)曰嫁女必須勝吾家者勝吾家則女之事人、必欽必戒娶婦必須不若吾家者不若吾家則婦之事舅姑必執婦道○(程子)曰世人多謹於擇壻而忽於擇婦其實壻易見婦難知所係甚重豈可忽哉○(孔子)曰女有五不取逆家子不取亂家子不取世有刑人不取世有惡疾不取喪父長子不取○(眞氏)曰父雖喪而母賢則其教女必有法又非所拘也○(程子)曰凡娶以配身也若娶失節者以配身是己失節也○(問)孫孀貧窮無托者可再嫁否程子曰餓死事極小失節事極大○(曲禮)曰日月以告君齊戒以告鬼神爲酒食以召鄕黨僚友以厚其別也取妻不取同姓故買妾不知其姓卜之○(尤庵)曰買異而姓同者東俗不嫌通昏得罪禮法深矣今 朝家新行禁令 朝家以禮法導民而民乃不從可乎

納采

主人具書

主人卽主昏者書用牋紙如世俗之禮○若族人之子則其父具書告于宗子

贊

（納采）

牋紙

盛以函○袱具○下同

書式

（儀節）

某郡姓某白

某郡某官執事伏承

尊慈不鄙寒微曲從媒議許以

令愛姑姊妹姪女孫女隨所稱貺室僕之非宗子之子則此下當添某親某之四字

男某若宗子自昏而族人之長主之則改男爲某親茲有先人之禮謹專

人納采伏惟

尊慈俯賜

鑑念不宣

某年某月某日某郡姓某白

皮封式（新補）

上狀

某郡某官執事　　某郡姓某謹封

告宗子書（新補）○措辭隨宜、告以某日納采、仍請爲主

夙興奉以告祠堂

如告冠儀以盤盛書、置香案上○若宗子自昏則自告

諸具（告祠堂）同下祭禮有事則告條

若昏者之母已歿雖在祔位亦當有告下同

維

年號幾年歲次干支幾月干支朔幾日干支孝玄孫繼曾祖以下之宗隨屬稱某官某敢昭告于

顯高祖考某官府君

顯高祖妣某封某氏曾祖考妣至考妣列書祔位不書○非宗子之子則只告昏者祖先之位

某之非宗子之子則此下當添某親某之四字子某若宗子自昏則去之子某三字年已長成未有伉儷再娶則去年之以下八字已議再娶則此下當

（添再字）娶某官某郡姓名之女今日納采不勝感愴

謹以酒果用伸虔告謹告

乃使子弟爲使者如女氏女氏主人出見使者

使者盛服（如往也）女氏（先設次于大門外之西入竢于次）（儀節）媒氏先入告女氏亦宗子爲主（執事者設卓于中庭）主人盛服（士昏禮如賓服）出（使者亦出次東向立）見使者（士昏禮）迎于門外揖入（從者執書函隨置於卓上至階三讓主人升作階西面賓升西階東面）使者致辭曰吾子有惠貺室某也（婿名）某（婿名）之某親某官有先人之禮使

某(使名)請納采從者以書進使者以書授(士昏禮授于楹間南面)主人主人對曰某之子若妹姪孫惷愚又弗能教(若許嫁者於主人爲姑姊則不云惷愚又弗能教)吾子命之某不敢辭(儀節)受(亦南面受)以授執事者(就阼階上授)北向再拜使者避(儀節避席屛立)不答拜使者請退竢命出就次○非宗子之女則其父位於主人之右尊則少進卑則少退

諸賓(使者如女氏)

使者從者(壻家僕隸之屬)女氏執書者(女氏子弟或僕隸之屬)幕(用以

爲使者次者 **席** 用以爲鋪陳者 **盛服** 使者及女氏主人所服、見下祭禮朔參條

遂奉書以告于祠堂

如壻家之儀（儀節）以盤盛壻家書置香案上

具 告祠堂 同下祭禮有事則告條

告辭式 若嫁者之母已歿、雖在祔位、亦當有告、下同

維

年號幾年歲次干支幾月干支朔幾日干支孝玄孫屬稱

隨改、見上告式某敢昭告于

顯高祖考某官府君

顯高祖妣某封某氏列書、見上告式○非宗子之女則只告昏者祖先之位某

之非宗子之女則此下當添某親某之四字第幾女年漸長成已許嫁

某官某郡姓名之子今日納采不勝感愴謹以酒

果用伸虔告謹告

出以復書授使者遂禮之

主人出延使者升堂（儀節）執事者以書進主人授以復

書使者受之（儀節）以授從者請退主人請禮賓使者（士昏禮禮辭許）至是始與主人交拜揖如常日賓客之禮就坐乃以酒饌禮使者其從者亦禮之別室皆酬以幣（儀節）賓謝再拜主人答拜送賓至大門外揖、拱俟賓上馬

諸具（復書授使者）

牋紙 **席** 用以爲主人及使者席者 **卓** 用以陳注盞者 **酒饌** 多少隨宜 **幣** 隨宜 **盤** 用以捧幣者

復書式（儀節）

某郡姓某白

某郡某官執事伏承

尊慈不棄寒陋過聽媒氏之言擇僕之（改措語見上告式）

第幾女作配

令似（或令某親之子）弱息蠢愚又不能教（姑姊妹則去弱息以下八字）

旣

辱采擇敢不拜從伏惟

尊慈特賜

鑑念不宣

某年某月某日某郡姓某白

皮封式 同前式

使者復命壻氏主人復以告于祠堂

不用祝（儀節）以盤盛所復書、置香案上

贊見（告祠堂）

同下祭禮有事則告條

告辭式（儀節）○主人自告

某之子某改措語見上壻家告式聘某官某郡姓某之第幾

女今日納采禮畢敢告

納幣

納幣

幣用色繒士昏禮玄纁貧富隨宜

具書遣使如女氏女氏受書復書禮賓使者復命並同納采之儀

禮如納采但不告廟使者致辭辭同納采改采爲幣從者以

書幣進(置書盤于卓上、又舉幣置兩楹間) 使者以書授主人、主人對曰吾子順先典、貺某重禮、某不敢辭、敢不承命、乃授書執事者、受幣、(與書幣入) 主人再拜、使者避之、復進請命、主人授以復書、餘並同

具(納幣)

擔幣者 俗、吏僕爲之、用(笠子)珠纓團領帶靴爲其盛服 幣 家禮本註 少不過兩、多不踰十 ○俗用色絲每段各束兩端 函 二、一盛幣一盛書 袱 隨函各具 ○ 餘幷同上 使者如女氏復書授使者條

書式 [illegible]

忝親某郡姓某白

某郡某官尊親執事伏承

嘉命許以

令女貺室僕之子某（改措語并見上納采書式）玆有先人之禮

敬遣使者行納幣禮伏惟

尊慈特賜

鑑念不宣

某年某月某日忝親姓某再拜

皮封式（新補）

上狀

某郡某官尊親執事　　忝親姓某謹封

復書式（儀節）

忝親某郡姓某白

某郡某官尊親執事伏承

嘉命委禽寒宗顧惟弱息敎訓無素切恐弗堪姑

姻則去顧惟以下十二字玆又蒙順先典貺以重禮辭既不獲

敢不重拜伏惟

尊慈特賜

鑑念不宣

某年某月某日忝親姓某再拜

皮封式 同前式

親迎

前期一日女氏使人張陳其壻之室

所張陳者、但氈褥帷幕應用之物、其衣服鏁之篋笥、不必陳也

（朱子曰親迎近則迎於其國、儀節作家遠則迎於其館）

鋪具（陳壻室）

氈（卽地衣毯每之類、用以鋪陳者）**褥**二（卽寢褥）**席**二（卽寢席）**衾**二**枕**二

（以上壻婦寢具）**帷**（卽寢帳○或屛）**幕**（卽帟幕）**衣服**（多少隨宜）**篋笥**（幷鏁具）

厥明、壻家設位于室中

設倚卓兩位東西（壻東婦西）相向、蔬果盞盤匕筯如賓客之

禮酒壺在奠位之後（士昏禮有禁、玄酒在西）又以卓置合卺於其南、又南北設盥盆勺於室東隅、（帨巾在盥北）又設酒壺盞注（士昏禮無玄酒）於室外或別室、以飲從者

諸具（壻家設位）

席（即地衣）椅二（即坐交椅）交拜席（設於卓南）卓三（二設同牢饌、一置卺栝）燭臺二（俗用紅燭○又用紅羅炷）果楪（幷二分）酒瓶 玄酒瓶 禁（即架、用以安瓶者）酒注 盞盤（用以爲初斟再斟者）卺杯（用以爲第三斟者、俗或承以小盤○家禮本註以小匏一、判而兩之）匕筯楪二 盥盆二（有臺、壻及婦所

盥盆二帨巾二有架酒瓶盞盤幷飲從者之具

女家設次于外

以帟幕設於大門外之西

諸具（女家設次）

帟幕床幷用以爲壻次者帳俗設於門外

初昏壻盛服

（大全）用命服

（程子）曰禮雖曰初昏然當量居之遠近

諸具 齊衰服

紗帽 團領 品帶 黑靴 我國俗用此

主人告于祠堂

如納采儀 儀節 讀祝畢復位壻立兩階間拜

諸具 告祠堂

同下祭禮有事則告條

告辭式

維

年號幾年歲次干支幾月干支朔幾日干支孝玄孫屬稱隨改見上納采告式某官某敢昭告于

顯高祖考某官府君

顯高祖妣某封某氏列書及改措語見上納采告式某之子某娶措語見上納采告式將以今日親迎于某官某郡某氏不勝感愴謹以酒果用伸虔告謹告

遂醮其子而命之迎

先以卓設酒注盞盤於堂上東序少北主人盛服坐於堂之

東序西向設壻席於其西北南向壻升自西階立於席西南向贊者（儀節擇子弟之習禮者爲之）取盞斟酒執之詣壻席前壻再拜升席南向受盞跪祭酒興就席末跪啐酒興降席西授贊者盞又再拜進詣父坐前東向跪父命之曰往迎爾相承我宗事勉帥以敬若則有常（非宗子之子則其父醮于私室改宗事爲家事）壻曰諾惟恐不堪不敢忘命俛伏興（儀節再拜）出○若宗子自昏則不用此禮

諸具（醮子）

贊者席（用以爲醮席者）卓 酒注 盞盤（幷用以醮子者）盛饌（見下祭禮辦參條）

壻出乘馬

以燭前導（士昏禮註、徒役持炬居前照道○俗用一人執鴈前行）

諸具（壻乘馬）

執鴈者（即上納幣條擔幣者）生鴈（壻執以爲贄者○家禮本註、以生色繒交絡之、無則刻木爲之）袱（用以裹鴈者）馬（鞍具）燭籠（四或二○程子曰今用燭）炬

至女家竢于次

壻下馬于大門外入竢于次

女家主人告于祠堂

儀節 其儀如壻家

諸具 告祠堂

同下祭禮有事則告條

告辭式

維

年號幾年歲次干支幾月干支朔幾日干支孝玄孫（屬稱隨改見上納采告式）某官某敢昭告于

顯高祖考某官府君

顯高祖妣某封某氏（列書及改措語見上納采告式）某之（改措語見上納采告式）第幾女將以今日歸于某官某郡姓名（尤菴曰恐脫之子二字）不勝感愴謹以酒果用伸虔告謹告

遂醮其女而命之

女盛飾（士昏禮純衣纁袡）姆相之立於室外南向父坐東序西

向母坐西序東向設女席於母之東北南向贊者儀節擇侍女爲之醮以酒如壻禮姆導女出於母左父起命之曰敬之戒之夙夜無違舅姑之命母送至西階上爲之整冠斂帔命之曰勉之敬之夙夜無違爾閨門之禮諸母姑嫂姊送之于中門之內爲之整裙衫申以父母之命曰謹聽爾父母之言夙夜無愆○非宗子之女則宜父醮於私室

語類問出門之戒若只以古語告之彼將何謂朱子曰只以今之俗語告之使易曉乃佳

〔按〕古者昏用袡衣、玄衣而纁緣、義有所取、今俗用紅長衫、甚無謂、好禮之家當製用袡衣、以爲變俗復古之漸矣

【諸具】醮女

【姆】卽女師、若今乳母、以背子長衣之類、爲其盛服、用玄色

【醮席】用以爲醮席者

【冠】見上冠禮幷陳服條○〔尤庵〕曰註有簪冠斂帳之文、當用冠

【褖衣】色玄、連衣裳不異色、用綾綺之屬爲之、以素紗爲裏、以纁緣衣下、袂長二尺二寸、袂口一尺二寸〔指尺〕一名純衣○〔按〕歷考禮書、袡衣宵衣褖衣同是一衣而其制之可據者、不過玄衣不殊裳以素紗爲裏袂長二尺二寸袂口一尺二寸而袡則但有纁緣爲異耳、尤庵寄雨說則以爲袡制未能考、欲用古制則連上衣下裳

而緣之以紅、一則以爲衻亦是湥衣而但緣用紅色爲異、今亦未敢信其必然、註疏以爲袍制而古人褂袍亦不可考、然想與男子之袍不甚遠矣、且椽衣是周禮王后六服之一、六服、制度無異、特色章各殊爾、周禮圖只有服之之象而衣制則未嘗著也、就考三才圖會、有所畫皇后褘衣制度、恰與男子袍相似、惟文章燦爛而已、椽衣士妻得以服之則當去其文章、倣此製成、庶幾寡過矣、今擬參酌而作一通用之服、於嫁時則以纁、襈、衣下四五寸、謂之褍衣、於見舅姑及祭祀賓客及襲時、皆去緣而用之、以代宵衣、椽衣用素爲之、以代古之布湥衣、用於初喪易服時及忌祭則制約而用幘、庶爲近正之衣而可革時俗婦人服雜澆之弊矣、蓋婦人質畧、尚專一、德無所兼、故古者婦人服、必連衣裳不異色、至秦始皇、方令短作衫、衣裙之分自秦始也、今世之短衣長裳、即莫嗣所謂服妖者、家

禮以大衣長裙爲盛服、朱子旣因時制而從之則賢於今服遠矣而猶失尚專一之義、又起隋唐之世則不可謂先王之法服矣、故此編於昏禮婦人襲衣、有所論說、舉似褖衣而猶以湪衣爲首者以褖衣制度之分明可據、不如湪衣故不得已爲從先進之論也、玆著新制於下、覽者詳之○玄衣素裏、衣身用黑絹二幅、中屈下垂、通衣裳長可曳地、綴內外衿、亦通衣裳而衣身通廣、令可容當人之身、衣身兩邊接袖處度二尺二寸爲袖、斜入裁破腋下一尺、留一尺二寸爲袼、袼下兩邊並前後幅及衿旁、皆反摺直下翦去之、又用三幅長可自袼下至衣末、交解裁之爲六幅、一頭尖一頭闊、尖頭向上闊頭向下、二綴於左旁袼下一尺之下、二綴於右旁亦如之、二各綴一於內外兩衿旁亦如之、並衣身下垂者前後合四幅、內外衿下垂者二幅則爲裳十二幅、聯之而平其下齊、領則如俗所謂

〔居領〕者以綴之、袖各用一幅長四尺四寸許、中屈爲二尺二寸許、綴於衣身兩旁、縫合其下爲袂而袂端不圓、袂口一尺二寸、縫合袂口下一尺、大夫妻袂長三尺三寸、袂口一尺八寸【帶】用錦爲之、制如男子之帶、廣二寸許○〔尢庵〕曰帶亦如深衣之帶而以紅、緣其紳之旁及下【帔】用邑緋爲之、其制對衿無袖開旁、長與裙齊、旁及裔末皆有緣、如裳頭衣無袖背子之類、中國婦人加於衣上、謂之〔霞帔〕爲命婦服【裙】即裳、在衫下者【衫】用以承上衣者、見上冠禮笄序立條【卓】用以陳注盞者【酒注】【盞盤】並用以醮女者【盛服】主人主婦所服、見下祭禮朔參條

主人出迎壻入奠鴈

主人迎壻于門外、壻出次東面、主人西面揖讓以入、捧鴈者進鴈壻執

鴈左首 以從至于廳事、主人升自阼階立西向、壻升自西階 就阼階上 北向跪、置鴈於地、主人侍者受之、壻俛伏興再拜、主人不答拜○若族人之女則其父從主人出迎、立於其右、尊則少進卑則少退

諸具 (奠鴈)

侍者 即女僕 **席** 用以奠鴈者 **燭臺**二 (俗又用紅羅炷)

姆奉女出登車

姆奉女、(集說)有帷蒙頭 出中門、壻揖之降自西階、主人

不降壻遂出女從之壻舉轎簾以竢姆辭曰未教不足與爲禮也女乃登車（大全）下簾

諸具（奉女登車）

從者 即女僕奉贄幣先行者 **轎** 簾具 **帕** 如衣襆之類 **贄** 棗栗腶脩 **幣** 隨宜 **盤** 用以盛贄幣者隨品各具 **袱** 用以裹贄幣盤者隨盤各具 **燭籠** 四 俗又用炬

壻乘馬先婦車

婦車亦以燭前導

至家導婦以入

壻至家（大門外下馬）立于廳事、俟婦下車、（廳前）揖之導以入（士昏禮）及寢門揖入、升自西階（大全）婦從之、適其室

壻婦交拜

婦從者布壻席於東方、壻從者（溫公曰各以其家女僕爲之）布婦席於西方、（皆於室中卓之南）壻盥于南、婦從者沃之進帨、婦盥于北、壻從者沃之進帨、壻（大全）爲婦、舉蒙頭、揖婦就席、婦拜、壻答拜（語類婦先二拜、夫答一拜、婦又二拜、夫又答一拜）

就坐飮食畢、壻出

壻揖婦就坐、(椅上當卓)壻東婦西、從者斟酒設饌、壻(書儀揖婦祭酒、儀節各傾酒少許)(大全)舉飲擧殽、(各以少許置豆間空處)(大全食畢、)又斟酒、壻揖婦舉飲、(尤菴曰自飲而導婦使飲也)不祭、無殽、又取卺、分置壻婦之前、斟酒、壻揖婦舉飲、不祭、無殽、壻出就他室、姆與婦留室中、徹饌、(從者徹也)置室外、設席、(褥衾枕具、設于奧北趾、壻席在東、婦席在西、壻從者布婦席、婦從者布壻席)壻從者餕婦之餘、婦從者餕壻之餘

復入、脫服、燭出

壻脫服婦從者受之婦脫服壻從者受之（士昏禮）燭出

媵（註）女從者 侍于戶外

主人禮賓

男賓於外廳女賓於中堂賓皆從者（士昏禮）饗送者（儀節）凡女家送來者皆酬以幣

請具 禮賓

席用以爲主人及從者席者 饌多少隨宜 幣隨宜 盤用以捧饌幣者

明日夙興婦見于舅姑

婦夙興盛服（士昏禮宵衣）俟見舅姑坐於堂上東西相向（舅東姑西）各置卓於前家人男女少於舅姑者立於兩序如冠禮之序（儀節）姆引婦侍女以盤盛贄幣從之婦進立於阼階下北面拜舅（盥洗受贄幣）升（士昏禮自西階）奠贄（士昏禮笲棗栗）幣于卓上舅撫之侍者以入婦降又拜畢詣西階下北面拜姑升奠贄（士昏禮笲腶脩）幣姑舉以授侍者婦降又拜

○若非宗子之子而與宗子同居則先行此禮於舅姑之私室

（尤庵）曰古禮見舅姑時只用贄家禮兼用贄幣然世俗單用贄從俗恐無妨若從家禮而並用贄幣則不得不各盛一器矣雖或用幣非必布帛也紙束亦可

諸具 見舅姑

席二 用以爲舅姑席者 **卓**二 卽食案用以置舅姑前者○席與卓至饗婦皆仍 **盤**二 用以捧贄者○如又用幣當別具二盤 **冠** 見上冠禮笄陳服條 **裳** 帶具制見上醮女條綃衣註但不施緣無則代以大衣長裙制見下祭禮朔參條○（士昏禮疏）與純衣同亦是褖衣○褖衣制見下喪禮陳襲衣條○帔已見上醮女條○冠以下婦盛服 **盥盆** **帨巾**

舅姑禮之

如父母醮女之儀○（士昏記）庶婦使人醮之（疏）於房外之西

饋舅姑禮之

席用以爲婦席者**卓**用以陳注盞者**酒注盞盤**

婦見于諸尊長

婦旣行禮降自西階同居有尊於舅姑者（尤菴）曰夫之祖父母則舅姑以婦見於其室如見舅姑之禮還拜諸尊長于兩序如冠禮無贄（溫公）曰長屬雖多共爲一列受拜以從簡易小郎小姑皆相

拜(士昏禮婦降出)○非宗子之子而與宗子同居則旣
受禮詣其堂上拜之如舅姑禮而還見于兩序其宗子
及尊長不同居則廟見而後往

若冢婦則饋于舅姑

是日食時婦家具盛饌酒壺婦從者設蔬果卓子于堂上
設盥盆于阼階下東南帨架在東舅姑就坐(如始見儀節)
姆引婦婦盥升自西階洗盞斟酒置舅卓上降俟舅飲
畢拜階復升(儀節)洗盞斟酒遂獻姑姑飲畢又降拜(儀

從者以盤盛湯盛飯至遂執饌（婦執饌也）升薦于舅姑之前侍立姑後以竢卒食徹飯侍者徹饌分置別室婦就餕姑之餘婦從者餕舅之餘壻從者又餕婦之餘○非宗子之子則於私室如儀

（士昏記）庶婦不饋

具（饋舅姑）

床卓二 **饌品** 湯飯果蔬肉魚之類多少隨宜 **盤**二 用以捧饌者 **酒注盞盤** **盥盆帨巾** 並用以洗盞者 **盥盆帨巾**

舅姑饗之

如禮婦之儀（儀節湯飯隨宜）禮畢舅姑先降自西階婦降自阼階（士昏禮歸婦俎于婦氏人）

饗具（舅姑饗之）

席 饌 盤 俎

三日主人以婦見于祠堂

古者三月而廟見今以太遠改用三日如子冠而見之儀○（士昏禮若舅姑既歿則乃奠菜于廟祝盥婦盥于

門外、婦執笲菜、祝帥婦以入、祝曰云婦以菜授還受云執事者拜菜

奠菜于考位前、拜、婦降堂取笲菜入、祝曰云云奠菜于妣位前如初

禮、婦出、祝徹菜闔牖戶

(語類)昏禮廟見舅姑之亡者而不及祖蓋古者宗子法行、非宗子之家、不可別立祖廟故但有禰廟、今只共廟、如何只見禰而不見祖、此當以義起、亦見祖可也

(按)朱子義起之論、是見祖廟之謂也、非奠菜之謂也、如蚤孤者取婦入門、不可不追伸饋奠之禮、欲行此禮者、若只見祖廟而只奠禰位則誠爲未安、並奠於高祖以下則事涉拕長、先於正寢設考妣兩位、出主行薦、如儀禮、又依家禮、見于祖廟則恐兩行不悖矣

諸具 廟見

同下祭禮有事則告條

告辭式 主人自告

子某 子某上當添某之二字○非宗子之子則子〃某某上當添某之某親某之六字若宗子自昏則但云某 之婦某氏敢見

諸具 奠菜

菫 士昏禮○無則代以芹 **盤** 用以盛菜者○餘並同下祭禮有事則告條設位奉主之具並同禰祭但不設簾

告辭式 士昏禮○奉主時當別有告辭

某氏 婦姓 來婦敢奠嘉菜于

皇舅某子 當改某子爲某官府君○右告舅位

某氏來婦敢告于

皇姑 此下當添某封二字 某氏 右告姑位○舅在則當移用奠嘉菜之文

明日、壻往見婦之父母

婦父迎送揖讓如客禮 儀節 從者執幣隨壻婦父升立于東少北、壻立于西少南拜 壻拜也 則跪 婦父跪也 而扶之、恐是

推兩手而辭之之意(儀節)從者授壻幣、壻以奉、婦父受之、以授從者、入見婦母、婦母闔門左扉、東扉也立于門內、西面壻東面拜于門外、(儀節)以幣奉、婦母從者受以入婦母答拜○婦父非宗子、即先見宗子夫婦、不用幣、如上儀、然後見婦之父母、(儀節)婦父引壻至祠堂前再拜、上香、跪告云云俯伏興、壻立兩階間拜、畢、婦父拜

(按)壻見婦之父母、儀禮單言贄、家禮單言幣、儀節並言贄幣、當與見舅姑條尤菴說互看

諸具(壻見)

從者於婦父用男從者，於婦母用婦家女僕，**婦黨**隨宜，**受幣**用以捧幣者

婦家告辭式【儀節】○主人自告

某之（改措語見上納采告式）女壻某來見

次見婦黨諸親

不用幣，婦女相見如上儀

婦家禮壻如常儀

【儀節】饌如俗儀，酒或三行或五行○親迎之夕，不當見婦母及諸親及設酒饌，以婦未見舅姑故也

孔子曰嫁女之家三夜不息燭思相離也取婦之家三日不擧樂思嗣親也○曲禮昏禮不賀人之序也

按古者昏必親迎今世行之者絶少蓋禮廢教弛而然也子思曰君子之道造端乎夫婦今於昏姻之初不以禮相從則其視正始之道果何如也若好古之君子自當如儀

諸具 禮壻

饌盤 ○餘並同上舅姑禮之條